四分僧戒本

曇無德出

後秦世罽賓三藏佛陁耶舍譯

稽首礼諸佛　及法比丘僧　今演毗尼法
令正法久住　戒如海無崖　如寶求無猒
欲護聖法財　衆集聽我說　欲除四棄法
及滅僧殘法　障三十捨墮　衆集聽我說
毗婆尸式棄　毗舍拘留孫　拘那含牟尼
迦葉釋迦文　諸世尊大德　為我說是事
我今欲善說　諸賢咸共聽　譬如人毀足
不堪有所涉　毀戒亦如是　不得生天人
欲得生天上　若生人間者　常當護戒足
勿令有毀損　如御入險道　失轄折軸憂
毀戒亦如是　死時懷恐懼　如人自照鏡
好醜生欣慼　說戒亦如是　全毀生憂喜
如兩陣共戰　勇怯有進退　說戒亦如是
淨穢生安畏　世間王為最　衆流海為最
衆星月為最　衆聖佛為最　一切衆律中
戒經為上最　如来立禁戒　半月半月說

和合僧集會　未受大戒者出
不来諸比丘　說欲及清淨
誰遣比丘尼　来受教誡
僧今和合何所作為（答言說戒羯磨）

外

大德僧聽今僧十五日布薩說戒若
僧時到僧忍聽和合說戒白如是
諸大德我今欲說戒衆集現前默然
聽善思念之若有犯者當發露無犯
者默然默然故當知僧清淨若有他
擧者即應如實答如是
諸比丘在於衆中乃至三唱憶念有
罪當發露不發露者得故妄語罪佛
說故妄語是障道法彼比丘自憶念
知有罪欲求清淨當發露發露則
安隱不發露罪益深諸大德我已說
戒經序今問諸大德是中清淨不如是三說
諸大德是中清淨默然故是事如
是持
諸大德是四波羅夷法半月半月戒經中說
若比丘與比丘共戒同戒不捨戒戒
羸不自悔犯不淨行行婬欲法乃至
共畜生是比丘波羅夷不共住
若比丘在聚落中若閑靜處不與物
懷盜心取隨不與取法若為王王大
臣所捉若殺若縛若驅出國汝是賊
汝癡汝無所知比丘如是盜者波羅
夷不共住

若比丘故自手斷人命持刀授與
人歎譽死快勸死咄男子用此惡活
為寧死不生作如是心思惟種種方
便歎譽死快勸死是比丘波羅夷不
共住

若比丘實無所知自稱言我得上人
法我已入聖智勝法我知是我見是
彼於異時若問若不問欲自清淨故
作如是說我實不知不見言知言見
虛誑妄語除增上慢是比丘波羅夷
不共住

諸大德我已說四波羅夷法若比丘
犯一一波羅夷法不得與諸比丘共
住如前後亦如是是比丘得波羅夷
罪不應共住今問諸大德是中清淨
不（如是三說）諸大德是中清淨默然故是
事如是持

諸大德是十三僧伽婆尸沙法半月
半月戒經中說

若比丘故挊陰出精除夢中僧伽婆
尸沙

若比丘婬欲意與女人身相觸若捉
手若捉髮若觸一一身分者僧伽婆

尸沙

若比丘婬欲意與女人婬欲麤惡語隨
所說婬欲麤惡語者僧伽婆尸沙

若比丘婬欲意於女人前自歎身言大
姊我修梵行持戒精進修善法可持
此婬欲法供養我如是供養第一最
如是語者僧伽婆尸沙

若比丘往來彼此媒嫁持男意語女
持女意語男若為成婦事若為私通
乃至須臾頃僧伽婆尸沙

若比丘自乞作屋無主自為已當應
量作是中量者長佛十二磔手內廣
七磔手應將餘比丘往看處所彼比
丘當指示處所無難處無妨處若比
丘有難處妨處自乞作屋無主自為
已不將餘比丘往看處所若過量作
者僧伽婆尸沙

若比丘欲作大房有主為己作應將
餘比丘往看處所彼比丘應看處所
無難處無妨處若比丘難處妨處
作大房有主為己作不將餘比丘往
看處所者僧伽婆尸沙

若比丘以瞋恚所覆故非波羅夷比

丘以無根波羅夷法謗欲壞彼比
丘淨行彼於異時若問若不問知此
事無根說我瞋恚故作是語若比丘
作是語者僧伽婆尸沙
若比丘以瞋恚所覆故於異分事中取
片非波羅夷比丘以無根波羅夷法
謗欲壞彼比丘淨行彼於異時若問
若不問知是異分事中取片是比丘
自言我瞋恚故作是語者僧伽婆尸沙
若比丘欲壞和合僧方便受壞和合
僧法堅持不捨彼比丘應諫是比丘
言大德莫壞和合僧莫方便壞和合
僧莫受破僧法堅持不捨大德應與
僧和合歡喜不諍同一師學如水乳
合於佛法中有增益安樂住是比丘
如是諫時堅持不捨彼比丘應三諫
捨是事故乃至三諫捨者善若不捨
者僧伽婆尸沙
若比丘有餘伴黨若一若二若三
乃至無數彼比丘語是比丘言大
德莫諫此比丘此比丘是法語比丘
律語比丘此比丘所說我等心喜
樂此比丘所說我等忍可彼比丘

應諫是比丘言大德莫作是說言此
比丘是法語比丘律語比丘此比丘
所說我等心喜樂此比丘所說我等
心忍可何以故此比丘非法語比丘非律
語比丘大德莫欲壞和合僧汝等當樂
欲和合僧大德與僧和合歡喜不諍
同一師學如水乳合於佛法中有增
益安樂住是比丘如是諫時堅持不
捨彼比丘應三諫捨是事故乃至三
諫捨者善若不捨者僧伽婆尸沙
若比丘依聚落若城邑住行惡行
汙他家行惡行亦見亦聞汙他家亦
見亦聞諸比丘語是比丘言大德汝行
惡行汙他家行惡行亦見亦聞汙他家
亦見亦聞大德汝行惡行汙他家今可
遠此村落去不須住此是比丘語彼比
丘言大德諸比丘有愛有恚有怖有
癡有如是同罪比丘有駈者有不駈
者諸比丘報言大德莫作是語言諸
比丘有愛有恚有怖有癡有如是同
罪比丘有駈者有不駈者何以故諸
比丘不愛不恚不怖不癡大德汝行
惡行汙他家行惡行亦見亦聞汙他

家亦見亦聞是比丘如是諫時堅持
不捨彼比丘應三諫捨是事故乃至
三諫捨者善若不捨者僧伽婆尸沙
若比丘惡性不受人諫語於戒法中
諸比丘如法諫已自身不受諫語言
諸大德莫向我說若好若惡我亦
不向諸大德說若好若惡諸大德止
莫諫我彼比丘諫是比丘言大德莫
自身不受諫語大德自身當受諫語
大德如法諫諸比丘諸比丘亦如法諫
大德如是佛弟子衆得增益展轉相
諫展轉相教展轉懺悔是比丘如
是諫時堅持不捨彼比丘應三諫
捨是事故乃至三諫捨者善若不
捨者僧伽婆尸沙
諸大德我已說十三僧伽婆尸沙法
九初犯罪四乃至三諫若比丘犯一
一法知而覆藏應强與波利婆沙行
波利婆沙竟僧應與六夜摩那埵行摩
那埵已餘有出罪應二十僧中出是比
丘罪若少一人不滿二十衆出是比
丘罪是比丘罪不得除諸比丘亦可
呵此是時今問諸大德是中清淨不

如是三說 諸大德是中清淨默然故是事如是持

諸大德是二不定法半月半月戒經中說若比丘共女人獨在靜處覆處可作婬處坐說非法語有住信優婆夷於三法中一一法說若波羅夷若僧伽婆尸沙若波逸提是坐比丘自言我犯是罪於三法中應一一治若波羅夷若僧伽婆尸沙若波逸提如住信優婆夷所說應如法治是比丘是名不定法若比丘共女人在不覆處不可作婬處坐作麁惡語說婬欲事有住信優婆夷於二法中一一法說若僧伽婆尸沙若波逸提是坐比丘自言我犯是罪於二法中應一一治若僧伽婆尸沙若波逸提如住信優婆夷所說應如法治是比丘是名不定法

諸大德我已說二不定法今問諸大德是中清淨不 如是三說 諸大德是中清淨默然故是事如是持

諸大德是三十尼薩耆波逸提法半月半月戒經中說

若比丘衣已竟迦絺那衣已出畜長
衣經十日不淨施得持若過者尼薩
者波逸提
若比丘衣已竟迦絺那衣已出比丘
於三衣中若離一一衣異處宿經一
夜除僧羯磨尼薩者波逸提
若比丘衣已竟迦絺那衣已出若比
丘得非時衣欲須便受受已疾疾成
衣若足者善若不足者得畜經一月
為滿足故若過者尼薩者波逸提
若比丘從非親里比丘尼邊取衣除
貿易尼薩者波逸提
若比丘使非親里比丘尼浣故衣若
染若打尼薩者波逸提
若比丘從非親里居士若居士婦乞
衣除餘時尼薩者波逸提餘時者若
比丘奪衣失衣燒衣漂衣此是時
若比丘奪衣失衣燒衣漂衣是非親
里居士若居士婦自恣請多與衣是比
丘當知足受衣若過受者尼薩者波
逸提
若比丘居士居士婦為比丘辦衣價
持如是衣價與某甲比丘是比丘先

不受自恣請便到居士家作如是說
善哉居士為我辦如是衣價與我為
好故若得衣者尼薩耆波逸提
若比丘二居士居士婦與比丘辦如是
衣價我曹辦如是衣價與某甲比丘
是比丘先不受自恣請到二居士家
作如是說善哉居士辦如是衣與我
共作一衣為好故若得者尼薩耆波
逸提
若比丘若王王大臣若婆羅門若居士居
士婦遣使為比丘送衣價持如是衣
價與某甲比丘彼使至比丘所語比
丘言大德今為汝故送是衣價受取
是比丘語彼使如是言我今不應受此
衣價若我須衣合時清淨當受彼使
語是比丘言大德有執事人不須衣
比丘應言有若守僧伽藍民若優婆
塞此是比丘執事人常為諸比丘執
事彼使詣執事人所與衣價已還到
比丘所作如是言大德所示某甲執
事人我已與衣價竟大德知時往彼
當得衣須衣比丘當往執事人所若
二反三反語言我須衣若二反三反

為作憶念得衣者善若不得衣四反
五反六反在前默然住令彼憶念若
四反五反六反在前默然住若得衣
者善若不得衣過是求得衣者尼薩
耆波逸提
若不得衣從彼所来處若自往若遣
使往語言汝先遣使送衣價與某甲
比丘是比丘竟不得衣汝還取莫使
失此是時事十
若比丘雜野蠶綿作卧具者尼薩
耆波逸提
若比丘新純黑羺羊毛作卧具者尼
薩耆波逸提
若比丘作新卧具應用二分純黑羊
毛三分白四分牻若比丘作新卧具不
用二分純黑羊毛三分白四分牻作
新卧具者尼薩耆波逸提
若比丘作新卧具應六年持若減六
年不捨故更作新者除僧羯磨尼薩
耆波逸提
若比丘作新坐具當取故者縱廣一
磔手帖新者上為壞色故若比丘作
新坐具不取故者縱廣一磔手帖新

者上壞色者尼薩耆波逸提
若比丘行道中得羊毛比丘須者應
取若無人持得自持行至三由旬若
無人持自持過者尼薩耆波逸提
若比丘使非親里比丘尼浣染擘羊
毛者尼薩耆波逸提
若比丘自手取金銀若錢若教人取
若口可受者尼薩耆波逸提
若比丘種種賣買金銀寶物者尼薩
耆波逸提
若比丘種種販賣者尼薩耆波逸提
若比丘畜長鉢不淨施得齊十日若
過者尼薩耆波逸提
若比丘破鉢減五綴不漏更求新鉢
為好故若得者尼薩耆波逸提彼比
丘應往僧中捨展轉取最下鉢與之
令持乃至破
若比丘自乞縷使非親里織師織作
衣者尼薩耆波逸提
若比丘居士居士婦使織師為比丘
織作衣是比丘先不受自恣請便到
彼所語織師言此衣為我織極好織
令廣長堅緻齊整好我少多與汝價

若比丘與價乃至一食直若得衣者
尼薩耆波逸提
若比丘先與比丘衣後瞋恚若自奪
若使人奪取還我衣來不與汝是比
丘應還衣取衣者尼薩耆波逸提
若比丘病畜酥油生酥蜜石蜜齊七
日得服若過者尼薩耆波逸提
若比丘春殘一月在應求雨浴衣半
月用浴若比丘春一月前求雨浴衣
半月前用浴者尼薩耆波逸提
若比丘十日未滿夏三月若有急施衣
應受受已乃至衣時應畜若過畜者
尼薩耆波逸提
若比丘夏三月安居竟至八月十五
日滿已若迥遠有疑恐怖畏難處比
丘在如是處住於三衣中若留一一
衣置村舍內及有因緣離衣宿乃至
六夜若過者尼薩耆波逸提
若比丘知他欲與僧物自迴入已者
尼薩耆波逸提 三十事
諸大德我已說三十尼薩耆波逸提
法今問諸大德是中清淨不 如是三說 諸
大德是中清淨默然故是事如是持

[illegible]

諸大德是九十波逸提法半月半月
戒經中說
若比丘故妄語者波逸提
若比丘種類毀呰比丘者波逸提
若比丘兩舌語者波逸提
若比丘與女人同室宿者波逸提
若比丘與未受大戒人共宿過二夜
至三夜曉者波逸提
若比丘與未受具戒人同誦者波逸提
若比丘知他比丘有麤惡罪向未受
大戒人說除僧羯磨波逸提
若比丘向未受大戒人說過人法言我
知是我見是見知實者波逸提
若比丘與女人說法過五六語者波逸
提除有知男子
若比丘自手掘地教人掘者波逸提
若比丘壞鬼神村者波逸提
若比丘妄作異語惱他者波逸提
若比丘嫌罵者波逸提
若比丘取僧繩床木床臥具坐褥露
地自敷教人敷捨去不自舉不教人
舉者波逸提
若比丘僧房舍內敷僧臥具坐褥若

自敷教人敷在中若坐若卧從彼捨
去不自舉不教人舉者波逸提
若比丘先知比丘住處後来於其中
間强敷卧具止宿念言彼若嫌迮者
當自避我去作是因緣非餘威儀者
波逸提
若比丘瞋他比丘不喜僧房舍内若
自牽出若教人牽出波逸提
若比丘房重閣上脫脚繩牀木牀若
坐若卧波逸提
若比丘知水有虫自用澆泥澆草教
人澆者波逸提
若比丘欲作大房戶扉窓牖及諸莊
飾具指授覆苫齊二三節若過者波
逸提亍
若比丘僧不差教授比丘尼者波逸提
若比丘爲僧差教授比丘尼乃至日
没波逸提
若比丘語諸比丘如是言諸比丘爲飲
食故教授比丘尼者波逸提
若比丘與非親里比丘尼衣除貿易
波逸提
若比丘與非親里比丘尼作衣者波

逸提
若比丘與比丘尼在屏處坐者波逸提
若比丘與比丘尼期同道行乃至聚落
除餘時波逸提餘時者若伴行有疑恐
怖處此是時若比丘與比丘尼期乘
船若上水若下水除直渡者波逸提
若比丘知比丘尼讚嘆因緣得食食
除施主先有意者波逸提
若比丘與婦人期同道行乃至聚落
者波逸提 三十
若比丘施一食處無病比丘應受一
食若過者波逸提
若比丘展轉食除餘時波逸提餘時
者病時施衣時此是時
若比丘別衆食除餘時波逸提餘時
者病時施衣時作衣時道行時船行
時大會時沙門施食時此是時
若比丘至檀越家慇懃請與餅麨飯
比丘須者應兩三鉢受持至寺內應
分與餘比丘食若比丘無病過兩三
鉢受持至寺內不分與餘比丘食者
波逸提
若比丘足食竟或時受請不作餘食

法更食者波逸提

若比丘知他比丘足食竟若受請不作
餘食法慇懃請與食大德取是食以
是因緣非餘欲使他犯者波逸提
若比丘非時食者波逸提
若比丘食殘宿食者波逸提
若比丘不受食食若藥舉著口中除
水及楊枝波逸提
若比丘得好美食乳酪魚肉無病自
為己索者波逸提 四十
若比丘外道男外道女自手與食者
波逸提
若比丘先受請已若前食後食行
詣餘家不囑餘比丘除餘時波逸提
餘時者病時作衣時施衣時此是時
若比丘食家中有寶強安坐者波逸提
若比丘食家中有寶屛處坐者波逸提
若比丘獨與女人露地坐者波逸提
若比丘語諸比丘如是語大德共至
聚落當與汝食彼比丘乃至聚落
竟不教與是比丘食語言汝去我與
汝共坐共語不樂我獨坐獨語樂
以是因緣非餘方便遣去者波逸提

若比丘請四月與藥無病比丘應受若過受除常請更請分請盡形請者波逸提

若比丘往觀軍陣除時因緣波逸提

若比丘有因緣至軍中若過二宿至三宿者波逸提

若比丘軍中住若二宿三宿或時觀軍陣鬪戰或觀遊軍象馬勢力者波逸提五十

若比丘飲酒者波逸提

若比丘水中戲者波逸提

若比丘以指擊攊他比丘者波逸提

若比丘不受諫者波逸提

若比丘恐怖他比丘者波逸提

若比丘半月洗浴無病比丘應受若過受除餘時波逸提餘時者熱時病時作時風時雨時遠行來時此是時

若比丘無病為炙身故露地然火若教人然除餘時波逸提

若比丘藏他比丘衣鉢坐具鍼筒若自藏若教人藏下至戲笑者波逸提

若比丘淨施比丘比丘尼式叉摩那沙彌沙彌尼衣不問主輒著者波逸提

若比丘得新衣當作三種染壞色青
黑木蘭
若比丘得新衣不作三種染壞色青
黑木蘭新衣持者波逸提 六十
若比丘故斷畜生命者波逸提
若比丘知水有虫飲用者波逸提
若比丘故惱他比丘乃至少時不樂者
波逸提
若比丘知他比丘有麤惡罪而覆藏
者波逸提
若比丘年滿二十當與受具足戒若
比丘知年未滿二十與受具足戒此
人不得戒諸比丘亦可呵彼愚癡故
波逸提
若比丘知僧諍事起如法滅已後更
發舉者波逸提
若比丘知是賊伴期共一道行乃至
聚落者波逸提
若比丘作如是語我知佛所說法行
婬欲非障道法彼比丘應諫是比丘
言大德莫作是語莫謗世尊謗世尊
者不善世尊不作是語世尊無數方
便說行婬欲是障道法彼比丘如是

諫時堅持不捨彼比丘應三諫捨
是事故乃至三諫捨者善若不捨
者波逸提
若比丘知如是語人未作法如是惡
見不捨若畜同止宿同一羯磨者
波逸提
若比丘知沙弥作如是語我知佛所
說法行婬欲非障道法彼比丘諫此
沙弥言汝莫作是語莫謗世尊謗世
尊者不善世尊不作是語沙弥世尊
無數方便說行婬欲是障道法彼比
丘如是諫時堅持不捨彼比丘應
三諫捨此事故乃至三諫捨者善
若不捨者彼比丘應語此沙弥言汝
自今已後非佛弟子不得隨餘比丘行
如諸餘沙弥得與大比丘二宿三宿汝
今無此事汝出去滅去不須此中住
若比丘知如是被擯沙弥若畜同一
止宿波逸提七十
若比丘餘比丘如法諫時作如是語
我不學此戒乃至問有智慧持戒律
者我當難問波逸提欲求解者應當
難問

若比丘說戒時作如是語大德何用
與雜碎戒為說是戒時令人惱愧懷
疑輕呵戒故波逸提
若比丘說戒時作如是語大德我今
始知是法是戒經半月半月戒經中
說若餘比丘知是比丘若二若三說戒
中坐何況多彼比丘無知無解若犯
罪應如法治更增無知罪大德汝
無利得不善汝說戒時不一心念
攝耳聽法彼無知故波逸提
若比丘共同羯磨已後如是語諸比
丘隨親厚以僧物與者波逸提
若比丘僧斷事時不與欲而起去者
波逸提
若比丘與欲已後更呵者波逸提
若比丘知他比丘共鬪諍聽此語已向
彼說者波逸提
若比丘瞋故不喜打他比丘者波
逸提
若比丘瞋故不喜以手搏比丘者波
逸提
若比丘瞋故不喜以無根僧伽婆尸
沙法謗者波逸提 令

若比丘剎利水澆頭王王未出未藏
寶若入過宮門閾者波逸提

若比丘若寶及寶莊飾具若自捉教
人捉除僧伽藍中及寄宿處波逸提
若在僧伽藍中若寄宿處若寶及
寶莊飾具若自捉若教人捉識者當
取如是因緣非餘
若比丘非時入聚落不囑餘比丘者
波逸提
若比丘作繩牀木牀足應高如來八
指除入梐孔上截竟過者波逸提
若比丘持兜羅綿貯作繩牀木牀
卧具坐褥者波逸提
若比丘用骨牙角作鍼筒成者波
逸提
若比丘作尼師檀當應量作是中
量者長佛二磔手廣一磔手半更增
廣長各半磔手若過者波逸提
若比丘作覆瘡衣當應量作是中量
者長佛四磔手廣二磔手若過成者
波逸提
若比丘作雨浴衣當應量作是中量
者長佛六磔手廣二磔手半若過成

者波逸提　四分僧戒本　第二十張　外
若比丘佛衣等量作衣是中量者長
佛十磔手廣六磔手是佛衣量若過
成者波逸提 九十
諸大德我已說九十波逸提法今問
諸大德是中清淨不 如是三說 諸大德是
中清淨默然故是事如是持
諸大德是四波羅提提舍尼法半月
半月戒經中說
若比丘入村中無病從非親里比丘
尼邊自手受食食是比丘應向餘比
丘悔過言大德我犯可呵法所不應
為我今向大德悔過是名悔過法
若比丘在白衣家食是中有比丘尼
指示與某甲羹與某甲飯諸比丘應
語彼比丘尼如是言大姊且止須諸
比丘食竟若無一比丘語彼比丘尼如
是言大姊且止須諸比丘食竟是比
丘應向餘比丘悔過言大德我犯可
呵法所不應為我今向大德悔過
是名悔過法
有諸學家僧作學家羯磨若比丘知
是學家先不受請無病自手受食食

是比丘應向餘比丘悔過言大德我犯
可呵法所不應為我今向大德悔過
是名悔過法
若阿練若迥遠有疑恐怖處若比丘
在如是阿練若處住先不語檀越僧
伽藍外不受食在僧伽藍內無病自
手受食食是比丘應向餘比丘悔過
言大德我犯可呵法所不應為我今
向大德悔過是名悔過法
諸大德我已說四波羅提提舍尼法
今問諸大德是中清淨不（如是三說）諸大
德是中清淨默然故是事如是持
諸大德是衆多學法半月半月戒經
中說
齊整著內衣應當學
齊整著三衣應當學
不得反抄衣入白衣舍應當學
不得反抄衣入白衣舍坐應當學
不得衣纏頸入白衣舍應當學
不得衣纏頸入白衣舍坐應當學
不得覆頭入白衣舍應當學
不得覆頭入白衣舍坐應當學
不得跳行入白衣舍應當學

四分僧戒本 第十五張 外 者

不得跳行入白衣舍坐應當學 十
不得蹲坐白衣舍應當學
不得扠腰入白衣舍應當學
不得扠腰入白衣舍坐應當學
不得搖身入白衣舍應當學
不得搖身入白衣舍坐應當學
不得掉臂入白衣舍應當學
不得掉臂入白衣舍坐應當學
好覆身入白衣舍應當學
好覆身入白衣舍坐應當學
不得左右顧視入白衣舍應當學 卄
不得左右顧視入白衣舍坐應當學
靜默入白衣舍應當學
靜默入白衣舍坐應當學
不得戲笑入白衣舍應當學
不得戲笑入白衣舍坐應當學
正意受食應當學
平鉢受飯應當學
平鉢受羹應當學
羹飯俱食應當學
以次食應當學 卅
不得挑鉢中央食應當學
無病不得為己索羹飯應當學

四分僧戒本　第二十六張　朴　書

不得以飯覆羹上更望得應當學
不得視比坐鉢中起慊心應當學
當繫鉢想食應當學
不得大摶飯食應當學
不得大張口待飯食應當學
不得含食語應當學
不得摶飯遥擲口中食應當學
不得遺落飯食應當學 四十
不得頰飯食應當學
不得故嚼飯作聲食應當學
不得噏飯食應當學
不得舌舐食應當學
不得振手食應當學
不得手把散飯食應當學
不得汙手捉食器應當學
不得洗鉢水棄白衣舍內應當學
不得生草上大小便涕唾除病應當學
不得淨水中大小便涕唾除病應當學 五十
不得立大小便除病應當學
不得與反抄衣人說法除病應當學
不得為衣纒頸人說法除病應當學

不得為覆頭人說法除病應當學
不得為裹頭人說法除病應當學
不得為叉腰人說法除病應當學
不得為著木屐人說法除病應當學
不得為著革屣人說法除病應當學
不得為騎乘人說法除病應當學
不得佛塔內宿除為守視應當學
不得佛塔內藏財物除為堅牢故應
當學
不得著革屣入佛塔中應當學
不得捉革屣入佛塔中應當學
不得著革屣遶佛塔行應當學
不得著富羅入佛塔中應當學
不得捉富羅入佛塔中應當學
不得佛塔下食留草及食汙地捨去
應當學
不得擔死屍從佛塔下過應當學
不得塔下埋死屍應當學
不得塔下燒死屍應當學
不得向塔燒死屍應當學
不得遶塔四邊燒死屍使臭氣來入
應當學
不得持死人衣從塔下過除為浣染

香薫應當學
不得塔下大小便應當學
不得向塔大小便應當學
不得遶佛塔四邊大小便使臭氣
来入應當學
不得持佛像至大小便處應當學
不得塔下嚼楊枝應當學
不得向塔嚼楊枝應當學
不得遶塔四邊嚼楊枝應當學
不得塔下涕唾應當學
不得向塔涕唾應當學
不得遶塔四邊涕唾應當學
不得向佛塔舒脚坐應當學
不得安佛像在下房己在上房住應
當學
人坐己立不得為説法除病應當學
人卧己坐不得為説法除病應當學
人在座己在非座不得為説法除病
應當學
人在高座己在下座不得為説法除
病應當學
人在前己在後不得為説法除病應
當學

人在高經行處已在下經行處不得 [illegible] [illegible]
為說法除病應當學
人在道已在非道不得為說法除病
應當學
不得携手在道行應當學
不得上樹過人頭除時因緣應當學
不得絡囊盛鉢貫杖頭置肩上行
應當學
人持杖不應為說法除病應當學
人持劍不應為說法除病應當學
人持鉾不應為說法除病應當學
人持刀不應為說法除病應當學
人持蓋不應為說法除病應當學 [illegible]
諸大德我已說衆學法今問諸大
德是中清淨不（如是三說）諸大德是中
清淨默然故是事如是持
諸大德是七滅諍法半月半月戒
經中說
若比丘有諍事起即應除滅
應與現前毗尼當與現前毗尼 應與憶念毗尼
當與憶念毗尼 應與不癡毗尼當與不癡毗尼
應與自言治 當與自言治 應與覓罪相
當與覓罪相 應與多覓罪相 當與多覓罪相

應與如草布地 當與如草布地
諸大德我已說七滅諍法今問諸大
德是中清淨不如是三說諸大德是中清
淨默然故是事如是持
諸大德我已說戒經序已說四波羅
夷法已說十三僧伽婆尸沙法已說二
不定法已說三十尼薩耆波逸提法
已說九十波逸提法已說四波羅提
提舍尼法已說衆學法已說七滅諍
法此是佛所說戒經半月半月說戒
經中来若更有餘佛法是中皆共
和合應當學
忍辱第一道 佛說無為最 出家惱他人
不名為沙門
此是毗婆尸如来無所着等正覺說
是戒經
譬如明眼人 能避險惡道 世有聰明人
能遠離諸惡
此是尸棄如来無所着等正覺說是
戒經
不謗亦不嫉 當奉於戒行 飲食知止足
常樂在空閑 心定樂精進 是名諸佛教
此是毗葉羅如来無所着等正覺

說是戒經
譬如蜂採華 不壞色與香 但取其味去
比丘入聚落 不違戾他事 不觀作不作
但自觀身行 若正若不正
此是拘留孫如来無所著等正覺說是
戒経
心莫作放逸 聖法當勤學 如是无憂愁
心定入涅槃
此是拘那含牟尼如来無所著等正
覺說是戒経
一切惡莫作 當奉行諸善 自淨其志意
是則諸佛教
此是迦葉如来無所著等正覺說是
戒経
善護於口言 自淨其志意 身莫作諸惡
此三業道淨 能得如是行 是大仙人道
此是釋迦牟尼如来無所著等正覺
於十二年中為無事僧說是戒経從
是已後廣分別說 諸比丘自為樂法
樂沙門者有慚有愧樂學戒者當
於中學
明人能護戒 能得三種樂 名譽及利養
死得生天上 當觀如是處 有智勤護戒

戒淨有智慧 便得第一道 如過去諸佛
及以未來者 現在諸世尊 能勝一切憂
皆共尊敬戒 此是諸佛法 若有自為身
欲求於佛道 當尊重正法 此是諸佛教
七佛為世尊 滅除諸結使 說是七戒經
諸縛得解脫 已入於涅槃 諸戲永滅盡
尊行大仙說 聖賢稱譽戒 弟子之所行
入寂滅涅槃 世尊涅槃時 興起於大悲
集諸比丘衆 與如是教誡 莫謂我涅槃
淨行者無護 我今說戒經 亦善說毗尼
我雖般涅槃 當視如世尊 此經久住世
佛法得熾盛 以是熾盛故 得入於涅槃
若不持此戒 如所應布薩 喻如日沒時
世界皆闇冥 當護持是戒 如犛牛愛尾
和合一處坐 如佛之所說 我已說戒經
衆僧布薩竟 我今說戒經 所說諸功德
施一切衆生 皆共成佛道

四分僧戒本

甲辰歲高麗國大藏都監奉
勑彫造